金陵梵刹志

金陵梵刹志卷三十二

次大刹 天竺山能仁寺 古刹 勅建

在都城外南城地東去所統報恩寺二里聚寶門二里舊在古城西門劉宋元嘉中文帝建名能仁寺唐會昌中廢楊吳太和中改報先院南唐昇元中改興慈院開寶中又廢太平興國間更建改承天寺宋政和中改能仁禪寺建炎中兵燬慶元間重修又縣志謂能仁寺即昇元寺舊址　國初寺灾洪武戊辰改建今地嘉靖初復災萬曆間重修山門金剛殿暨大雄殿亦增丹彩然終不能復初制　賜有洲田歲贍如舊所領小刹曰華

嚴寺外鷲峰寺圓通菴

殿堂　山門伍楹　天王殿伍楹　正佛殿伍楹　法堂柒楹　左伽藍殿叁楹郎公塑　僧院貳拾肆房　禪院北止存基址在法堂左　基址壹百伍拾畝　東至安德街　西至琉璃窯　南至本寺圍埂　北至永寧寺

公產　梅子洲丈過實在田地塘共捌百壹畝柒分　鰣魚洲丈過實在地壹千貳百捌拾叁畝叁分叁釐

人物　唐玄寂　高駢之族子受業昇元寺性爽悟博通經藏保大中詔講法華經授左街僧錄內供奉講經論明教大師賜紫後主召入問華嚴經玄寂曰琉璃行品齎金帛甚厚即以送酒家任飲大醉十數小兒隨之玄寂且行且歌曰酒香何榮何辱但見衣冠成古丘不見江河變陵谷與群兒互相應和旁若無人竟落職出居長干寺常與狂生穫地酣飲醉死于石子岡　明　無隱有誌傳

〔彧〕能仁寺緣起錄 集宋游九言佛殿記及戚氏志 元金陵志

劉宋元嘉六年文帝爲高祖建名能仁會昌中廢吳太和六年昆陵郡公徐景運爲其親重建曰報先院南唐昇元中改爲興慈院至開寶中又廢後有里人捨宅復爲興慈院太平興國三年邦人以院地卑濕徙置於此以乾明節日建院額後改爲承天寺政和中又改今額景定志能仁禪寺在南廂嘉瑞坊慶元間游九言佛殿記寺南接秦淮數百步其地古青溪之濱也自宋始建至南唐改興慈無鐫識可攷獨據圖經所載然五代唐愍帝應順甲午爲吳大和逆數會昌乙丑蓋已九十年既曰廢矣中間誰所繼

續院之老僧僅能記本朝之言院故在西門雙廟之東至道中有圓覺律師德明者際遇太宗召見賜御容及羅漢像以歸咸平間重賜院基田產更律院爲禪寺寵以詩章寺復顯至崇寧賜名承天政和七年改能仁今之寺基咸平所賜而遷也又曰圖志謂寺常廢於開寶中繼有捨宅爲寺者邦人復以卑濕徙今地不知何據觀咸平制書則老僧相傳當爲可信建炎三年室宇暨朝廷所賜復燬猶賴制書無恙以詔復自是葺創數十年無據起者淳熙丁酉余客金陵偶至寺殘僧蕭然敗壁風雨莫蔽門臨街喧俾過者陋焉適主僧允微初嗣法席布衣芒屩徒步通衢

略無外飾氣貌淳夷語言靜止心固重其爲人後十八年余來爲師屬則大門易東嚮堂廡壁甃盡撤其舊僧徒彬彬而微則老矣然其布衣芒屩如故戸庭雖華而居室甚陋齋庖潔豐而自食至非金陵城中鉅刹同時主者出有澤車衣有纖縞而臺殿敧斜藉口檀施莫不顧恤微頹然自勵曾無縕袍衣裕之慙慶元丁巳冉建大殿微言曰能仁非他方比國朝忌日府臺率屬文武駿奔炷薌冠蓋塡溢今老釋之宮咸曰煥修爲國也而廢頹若是何所掌乎願記其事併錄院始末毋若向之失傳戚氏云今寺南唐古寺基保大年中昇州特進守司徒致仕鍾山李建勳捨

田一千七百畝入寺後廢宋朝撥賜地基起興慈院咸平
初建勳女潤州本起寺住持臨壇精律大德尼進輝申明
乞以故父李相公舊所施田入興慈寺至今供常住咸平
後改承天寺崇寧間又改承天爲能仁寺眞宗賜昇州法
主圓覺大師賜紫德明詩曰精勤演律達眞風釋子南禪
道少同與旨登蹄悟佛理慧燈廣布九圍中眞蹟今藏寺
中仍至元之五年住持僧眞實既新其寺又作鍾山公祠
以寺之土田多公所施也臨川危素請記於集賢揭公傒
斯略云五代之際君不君臣不臣可謂天下大亂之時而
公所與百僚友者有若馮延巳其人史雖稱公有吏才薰

猶不相雜氷炭不相入豈能行其所志哉宜乎引身山水之間謝病不出死而囑其家人以薄葬公命之庀於天勢之庀於人有可悲者矣 建動事見年表

（傳）西天佛子大國師誌畧　明大學士楊榮

大國師名智光字無隱山東武定州慶雲人歲甲寅奉

太祖高皇帝命於鍾山譯其師板的達四衆弟子菩薩戒詞簡理明衆所推服甲子春與其徒惠便等奉使西域過獨木綑橋至尼巴辣梵天竺國宣傳聖化衆皆感慕已而謁麻曷菩提上師傳金剛鬘壇場四十二會禮地湧寶塔其國起敬以爲非常人遂併西番烏思藏諸國相隨入貢

比還再往復率其衆來朝　太宗文皇帝嘉念其往返勞
勤復與論三藏之說領會深與大悅之乙酉擢僧錄司右
闡教　仁宗昭皇帝嗣位寵錫封號　賜金印冠服復
賜孔雀銷金傘蓋旛幢及銀鍍金拂爐盆鑵供器法樂几
案坐床輿馬諸物悉備仍廣能仁寺居之令　上皇帝即
位之初加封西天佛子師於經藏之蘊旁達深探所譯顯
密經義及所傳心經八支了義真實名經仁王護國經大
白傘蓋經並行于世宣德十年六月十三日示寂其徒請
留偈示衆荅曰大乘法門無法可說衆復懇請揚言云空
空大覺中永斷去來蹤實體全無相含虛寂照同既儼然

而化訃聞　上悼歎之遣官　賜祭至茶毘法炬甫至薪

下其龕頂智火迸出烟焰五色光明昭灼既畢遺骨皆金

色得舍利盈掬瑩潔如珠進其遺像　上親製賛詞書之

曰託生東齊習法西竺立志堅剛秉戒專篤行熟毘尼悟

徹般若澄明自然恬澹瀟洒事我祖宗越歷四朝使車萬

里有勤有勞穩履精虔敷陳秘妙玉音褒揚日星垂耀壽

康圓寂智炳幾先雲消曠海月皎中天

小華嚴寺　古蹟　勅賜

刹

在負郭小安德門外南城地北去聚寶門五里所領能

仁寺三里寺係古蹟久廢永樂間釋佛妙建塔院奏

賜如領其殿宇多類寺僧俱以栽花植果而爲佛事

殿堂　山門壹座　金剛殿叁楹　左觀音殿叁楹　天王殿叁楹　佛殿伍楹　左伽藍殿叁楹　僧院柒房　基址貳拾畝　東至外城牆　南至外鷲峯寺牆　西至關河　北至古釣魚臺

文　華嚴寺碑略　明禮部尚書毘陵胡濙

京城安德門外華嚴禪寺乃碧峯禪寺住持佛妙建塔之所佛妙雲南昆明縣人出家于太華寺洪武十六年赴京朝　太祖高皇帝　賜鉢盂錫杖僧衣道具幷　賜勑諭俾遊兩浙名山十八年回京特　旨送天界寺永樂十六年奉　太宗文皇帝旨住持碧峯寺十九年訪詩江

寧縣安德鄉有古跡華嚴禪寺年深廢弛遂傾已棄并化衆緣盖造佛殿廊廡石塔宣德四年十二月十五日沐浴更衣書偈云去年七十九今年滿八十萬里為衆方世緣今已畢擲筆端坐而逝其徒葬入前所自造石塔内正統三年僧果開奏乞額名奉　聖旨還與他做華嚴寺十一年住持祖祥等復恢廓其規制而一新之又於殿左右創建菩薩殿閣二所藻繪塗墍侈於前矣　正統十二年丁卯正月

小外鷲峰寺　　勑賜

在負郭小安德門外南城地北去聚寶門五里所領能

仁寺三里宣德間爲善世鷲峰禪師塔院　上遣祭因以題寺今殿宇多圮

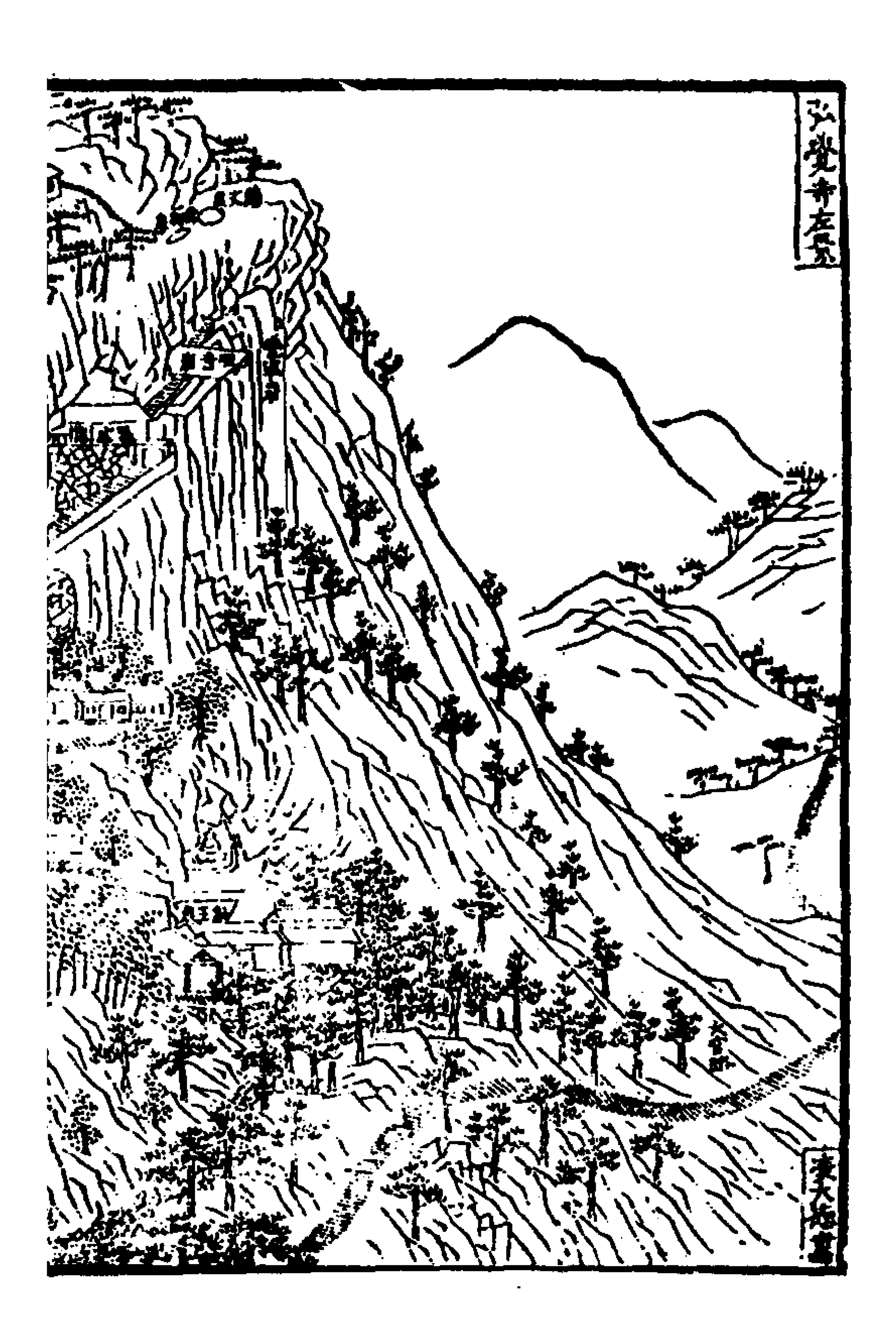
殿堂 佛殿叁楹 方丈伍楹 僧院壹房 基址陸畝 東至華嚴寺牆 南至李家民山 西至楊家墳 北至本寺田

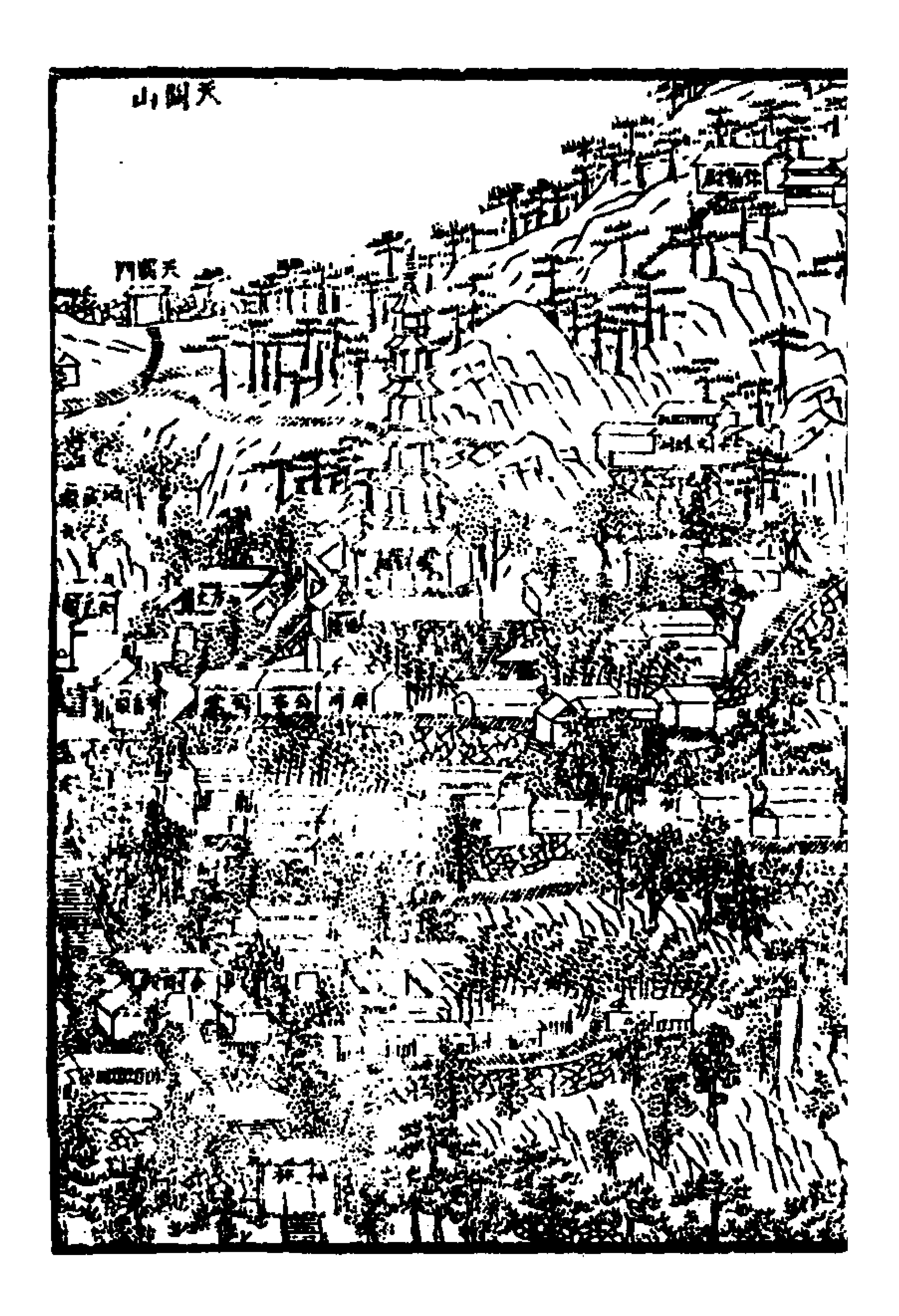
公產 地山塘共壹拾壹畝伍分伍厘

小刹 圓通菴

在都城外安德街南城地北北去所領能仁寺一里聚寶門三里

殿堂 伽藍殿叁楹 佛殿叁楹 僧院壹房 基址壹畝 東至官街 南至官街 西至內厰地 北至官走路

弘覺寺左景

天闕山
天闕門

泉山

金陵梵刹志卷三十三

次大刹 牛首山弘覺寺 古刹 勅賜

在都城外去聚寶門三十五里所統報恩寺三十三里南城建業鄉牛首山梁天監間司空徐度建名佛窟寺乾道志云福昌院本資善院在牛頭山前古長樂寺基與延壽院相隣唐天祐中置南唐後主改今額宋太平興國中改崇教寺 國初仍名佛窟正統間改弘覺陳内翰沂有云牛頭幽棲寺即弘覺寺今又別有幽棲祖堂寺豈即弘覺所分出耶山爲祖融大師開教處即牛頭宗入寺歷石磴百級名白雲梯又磴數十凡三殿至

佛閣銀杏一株圍餘二丈庭陰覆幾遍殿左爲方丈公
塑齋堂從方丈左折有大浮圖七級緣石徑而上爲觀
音閣又上爲梵率崖即捨身臺乃東峰最高處萬仞壁
立崖下有地湧泉甚清徹折而西爲文殊洞山之脊介
兩峰間有昭明飲馬池從西峰下爲辟支洞洞前有小
方塔洞右有安初洞煤洞西下爲禪堂内有浮圖倒影
從門隙暎照及丹竈自然生風俱奇絶不可解丁未歲
禪堂公塑金剛殿俱修葺臺殿因石壁爲上下嚴麗層
複翼然天闕云所領小刹曰慈相寺外承恩寺通善寺
廣緣寺三山寺圓通寺佑聖菴資福寺靜明寺

殿堂　大山門洞門壹座　金剛殿伍楹　左右碑亭貳座　天王殿叁楹　正佛殿柒楹　左觀音殿叁楹　右輪藏殿叁楹　後佛殿叁楹　左伽藍殿叁楹　右祖師殿叁楹　方丈拾肆楹　公學貳楹　大齋堂五楹　大臥佛閣叁楹　藏經殿伍楹　舍利塔柒級　文殊殿叁楹　辟支殿叁楹　方塔壹座　彌勒殿叁楹舊為三茅殿　僧院伍拾肆房　食糧僧柒拾名　食糧學僧叁拾名　寺基週圍貳拾壹里零叁拾步東至本寺白石坑南至趙庫村西至文殊嶺頂北至太子嶺腳

禪堂　大門壹楹　禪堂伍楹　左右十方堂陸楹　棲引閣叁楹　華嚴樓伍楹樓下即齋堂　彌勒閣叁楹閣下即淨業堂　藏經閣叁楹　養老堂叁楹　廚庫茶寮共拾貳楹

公產　蓮花等圩丈過實在田地山塘共陸百陸拾陸畝壹分伍釐　禪堂東圩併

施捨丈過實在田地山塘共貳百壹拾叁畝捌分陸厘

山水

牛頭山 高一百四十丈週四十七里雙峰如牛頭故名又名天闕山晉時欲立闕大興中議者皆言漢司徒義興許彧墓二闕高壯可徙施之王茂弘弗欲後陪乘出宣陽門南望牛頭山兩峰指曰此天闕也豈煩改作帝從之出文選注 陸倕石闕銘有云餀雙闕于牛頭託遠圖于傳望 宋建炎中岳飛敗兀朮設伏寺內牛山自 仁宗遊後山乃再有 武帝事 武皇帝南巡時曾駐蹕茲山江彬亀從實畜異謀是夕山爲之鳴三軍驚呼彬謀遂寢

兜率巖 一名捨身臺在東峰之陽出石蹬盤旋以上壘石爲浮圖遊人每繞之臺下有殿被火燬今復建有小殿面覩無蔽

文殊洞 在兜率巖右容可一二人借構重樓覆其間名文殊閣檻外巨樹一凭欄坐眺則清影蔚薈

辟支洞 在西峰前廣踰文殊之一高倍之洞前有殿殿左有方塔

安初洞 俗名野猪洞在辟支洞右路險而僻知至者鮮

煤洞 在安初洞右深入約背上聳巨壁傍度一石遠望甚堅近覩則側有如龕狀可藏一

人地湧泉在梵率巖下數百步泉自石坎中出深二尺許纖淫縷浸色味俱絶俗以龍王呼之

飲馬池在山上兩峰間遊人自後來者所經舊傳梁昭明太子遊山時飲馬於此

白龜池在天王殿左

虎跑泉在白龜池右

錫杖泉在東峰巔大不盈尺亦坎石

太虛泉在梵率巖石壁下

芙蓉峰山南

雪梅嶺山南

古蹟

文杏在大雄殿前圍可三四尺曾經火燬痕猶在

塔影在文殊洞下影入辯堂隙中倒掛几席陰晴不改

丹竈辯堂內有竈投以薪火風自內生甚熾烈須臾爨熟如去薪火風即止今見用之

石鼓峰之北有石如臥鼓中虛可坐十人[illegible]呼爲石鼓天欲雨則石鼓自鳴

唐浮圖大曆元年代宗因感夢勅修七級浮圖相峙東西峰頂

石窟

石鉢山下有辟支佛窟宋大明中移郊壇于山之東峰執事者導從百餘人由兩峰石窟見一僧趺坐問之忽無所有但遺錫杖香爐缾盂而已至徐度建寺因名佛窟有石鉢形甚古唐神龍初併寶公錫杖入長安

人物

唐

法融 一祖有記傳 智巖 二祖有傳略 慧方 三祖有傳 法持 四祖有傳 智威 五祖有傳 慧忠 六祖有傳略 玄素 有碑銘 僧徵 漢安僧少爲隸後舍俗參禪有悟說法都下叢林仰之久居牛頭後遷太剛慈善寺感山神讓地所著有寶典集 文曉 秣陵僧以文學馳名嘗和山居詩又欲買船往來秦淮新林著船居詩內一首云性航心筏體是船隨波逐浪自安然棠風載月無窮盡納聖容凡有萬千歷劫無爲貞靜衙衛開有象妄情川開來泊在岩提岸壓碎蟾光水底天

明

永傑 貴州僧　國初時住牛頭山日推默坐會　仁宗出獵特見而問之傑起疊論後人問之曰見　天子不言更待何時　仁祖許他日爲造寺與同宿覺來梓巖一夕後不久化去遂不果嘗有二詩云月在水中撈不上幾回撥碎水中天夜深山寺斷心光月自飛來到面前掃盡空階雨後苔月明延憶獨徘徊已知明日非今日轉使情懷撥不開

附蔡講樓覽博陵王

蕭元善 字邑宰

御製僧智輝牛首山庵記　洪武十年四月

洪武十年夏四月有僧自遼之金山越海而來其僧關內人姓王氏某歲出家于某寺受業于某師師與其名曰智輝字曰朗然其智輝慇懃於座下周旋若干年後長成志在東遊元都果而行之得達至某寺某年拜指空於某寺未幾大將軍兵下中原入胡都智輝東往欲渡鴨綠關金剛山未遂初志而留禪金山其地北接曠漠彼處人少寡禮義尚殺伐況人徙氊廬而北行深入酷寒智輝自思此處地方每歲未秋勁風先至三冬江海為之合氷山川雪凝平地丈餘智輝乃曰非茹腥羶而不能居此方今中國

有君萬姓寧家當此之際吾不歸而奚往于是乎持錫星奔攜雲山而西向四月渡滄海於登萊當月至京師朕召見之與語其僧問答聰敏豁然有丈夫之氣豈比泛泛之徒于是　勅往天界使寧神以禪居未三月乃曰吾日中一食樹下一宿今居大廈坐食煩人豈不福將薄而禍臻乞居山僻處願得力耕火種自爲生計以度天年實吾初志也於是許之不旬日其僧來謁而辭　賜齋于西華門上朕謂僧曰爾今既往同行者幾曰同行者有天界蔣山二住持曰送行乎曰然於戲美哉世之學業者如二山之住持雖非通漏之輩其尋常之僧過之安有相待若是耶

令爾僧向後果堅貞於釋氏其名必不朽矣特爲之記

藏經護勅　文同張恩

正統十年二月十五日

又　牛首山崇教寺辟支佛塔記略　宋僧普莊

牛首雙峰高插雲漢實金陵之巨屏東夏之福地林樹葱鬱泉石相映聖賢大士多所棲宅故宋明帝嘗問道林誌云牛首有何神聖曰文殊領一萬菩薩各居于此又辟支迦入定之所即稱爲佛窟寺上有巖洞幽濬磅礴中鎮眞隱世傳辟支宴坐之洞也西竺曰辟支迦唐云緣覺因觀十二因緣而覺性明悟又云獨覺觀四時之凋變知諸識之何依無師自悟稱之獨覺其或靈山隱秀名洞棲眞因

其所居即爲化境矣天聖年中僧德銓戮力自劝遍募檀信欲於山頂建造磚塔以標勝跡乃有信人高懷義集衆力成之即於洞前按圖定址審曲面勢下葬舍利上建塼塔總高四丈五尺中安辟支佛夾苧像一軀粹容儼若實塔高妙瞻者罔不發菩提心長干圓照大師普莊因覩斯善合掌讚嘆云爾皇祐二年歲次庚寅春三月三日起工八月望日落成後三日謹記

牛首山佛窟寺建佛殿記略　明太子少師吳郡姚廣孝

牛首山在鍾山之南去都城不五十里山不甚高峻兩峰相峙若牛頭出于雲表故曰牛首山是山也泉石清奇草

木偉秀天竺一古師嘗巖棲穴止自昔名聞天下盖他山所無有者浮屠氏樹梵剎立精舍以揚其靈勝與西北之清涼西南之峨眉並爲聖道場地也佛窟寺不知肇基歲月按南唐保大四年碑佛窟荒事垂二百餘年莫偶檀信李先主惜其勝槩乃與修焉更宋與元至　國朝僅五百餘載中間不知又幾興廢也楚岡寶師來主是寺化募衆檀首建大殿五楹閎輸材運甓皆以身先佑力者不呼而爭至創始于永樂十年之春落成于十八年之春

牛首山佛窟寺興造記略　明右覺義道暹

金陵都城之南少折而東三十里許兩峰對峙如雙闕然

即古之牛頭山今謂牛首山者是也山之腹有古梵刹倚巖而居相傳其巖乃辟支佛窟因名茲剎曰佛窟寺焉蓋由宋初劉司空捐帑創造劉以其羨餘之力集錄佛經道書內外諸史醫方圖符凡數千百卷總以七藏目之克奉惟謹唐融禪師託迹幽棲時嘗從抄閱後罹延燎俱就煨燼惟巖是與鉅石尚存迨今遊觀者以爲美談按佛窟幽棲相去僅十五里二刹皆融祖親經過化六葉傳芳之所然而佛窟之名海內獨稱其最豈非代有碩德聞人相繼振起其間者歟　聖朝尊崇像教茲山一旦而有生氣繼錫來歸遂成叢席永樂間住山因實稍事繕修遽以年耄

築室役開住持宗謙復募貲金拓故址而廣其締構始於
宣德七年之首夏落成於十年乙卯之孟春其毘盧之閣
大雄之殿則尤極宏麗蓮趺猊座像以妥靈彩檻飛簷高
出雲表前聳三門翼之兩廡丈室禪房次第俱備夫吾西
竺聖人之法東漸以來精藍紺宇棊布星分殆徧區宇稽
諸其間替興成壞之迹接於人之耳目者固不可免若夫
毘盧法界則無物不具無處不周十虛匪礙而三際匪遷
苟非示以壞䧟假以成就則何以植彼之福田運我之悲
智達此則巍然建立而奚涉有爲泯然流冥而寧滯空寂
土木之功金丹之飾孰謂弃於外務耶　宣德十年乙卯

五月日

重修辟支佛方塔記略　明秣陵盛時泰

夫理示真詮本無生滅相標權設爰有廢興昔如來普度衆生旣以圓理而說法復以顯相而示教此窣堵波之建所自有也維兹牛頭山弘覺寺者實文殊領衆之化區辟支証果之初地故有磚塔一鋪肇修於宋矩形鎮領規製凌霄風鐸晨喧霜鐶夜滑于自幾年驚其將圮今歲七月望承毋張諱用設灌臘之虔以報資冥之福見有三際禪師明通者杖錫來兹逝弘增飾仰祈十衆用紹厥功因其所來資以經度金錢布施揮十百以如遺鏐楮盈簦覩銖

毫而罔利積淶三百年復再至仰瞻俯矚暢以易觀昔玄度建寶閣于再生事昭龜史澄空瀉金身於三次績紀鑑編以師方之蓋亦同轍故爲勒之貞珉用傳有永　嘉靖癸丑中秋日

牛首山禪堂華嚴閣碑　明翰林修撰秣陵焦竑

若夫鷲嶺開圖雞林闡法朗玄珠於定水抵蒼壁于愛河據五演以發揮盡四流而提挈足使迷方自曉蹇步同安非大雄孰能當此者乎顧自義學繁興頓敎日弛徇物情之好徑忘大道之甚夷豈知迷悟異塗聖凡同體其悟也卽衆生爲諸佛之本源其迷也卽聖解爲凡夫之坑塹情

生智隔力盡功圓故釋天之寄網不藉人爲離垢之摩尼匪從外得此之爲義莫備于華嚴矣始列毘盧法界既陳普賢行海體用互徹依正交參示當念之咸真信即心而爲佛俾披覽者若獲如意之珠食善見之果有求輒遂無疾不瘳誠所謂諸佛之密因如來之真諦者乎迨夫摩騰之至難陀之譯所謂尋師鹿苑抱帙猊臺豈以忘兎而守蹄政欲因標而見月然而爭叅佛影徒侈說鈴悠悠者虛歷僧祇皎皎者自纏法見詎非以秘密之玄宗下士大咲究竟之微旨非人不行者哉牛頭弘覺寺者建鄴之名藍也憑絕巘以規形俯長江而挺勝丹梯碧洞上冐藤蘿桂

廡松楹下飛泉溜遠瞻則千林接隰近睇而雙角昂霄蓋自王丞相指以示人融法師坐而進道遂以雄標江表法紹曹溪百剎皈依九衢瞻禮若其琳臺耸照寶相分光有類飛來無慙涌出銀龕幻影倒番雁影之花石壁鐫經下映龍宮之業是以黃旗書徙紫蓋宵臨　仁皇率文士以品題　武皇纂嘉名而眺矚信息心之名蹟棲禪之勝地也金陵釋定林者不礙居真甚深爲寶惆茲蓋縛大布津梁謂非經曷以度世非閣曷以度經乃建置禪堂之後構曰華嚴以全經貯焉于時繭足羸形大海栝浮之苦累時積歲流沙懸度之勞願力既登信心彌廣以故淨財霧集

真衆星馳架險連榮因高積磴丹青映于菌閣銑鋈接乎蓮宇遂使三十二好之相月明毘耶八十一卷之文雷轟震旦自非信格豚魚行瑩圭璧豈能動玄機于肸蠁成勝業于須臾勲邁布金德超掩髮是役也上人徵銘于余亡何訪道亭州示疾而殁嗟乎見化靡常應身難駐繁霜旦委陰風暮來隻履飈其若空雙峰黯而無色命也如此人其奈何今年春余結侶南郊尋真上刹但見樹藏雞于玉葉鳥弄鳴于瓊音十種香泥遥壇踊躍四依圓鏡飛閣翳翔樹甘露于十方綿佛日于三際時移事異物在人非感拂松之旣遐傷社蓮之永謝言猶在耳死豈佁心爰竭鄙

莫辨龍華之日其又誰能默證一心垂族百世使覺城之千仞再揭龍宮智地之雙扉重開鷲嶽者哉牛首山彌勒閣者圓受上人之所剏也上人冥契性宗玄通法相同龕龍象標慧月于雙峰匝地香花霔慈雲於萬壑謂天關爲見在叢林之勝而彌勒乃未來賢劫之宗爰集淨緣同新梵刹願海立則幽冥咸助其誠勝事興則人天共成其果鳴鐘注刹如趣摩竭之宮效伎呈材似向毘耶之國於是測圭眡墨甃壑夷峰版築之如雲訏經營于不日因高積礎更昇百丈之梯駕險邅楹鄰倒三休之殿掛星斗而旁日月兢寫瑀磨爍雷電而走虹霓排扶繡栱斯巳仰控

四天頫臨十地矣若夫金圖菌璧翠絡茄梁摩尼成半月之形瑪瑙瑩明霞之色質多羅樹孕虎魄以為幢芬陀利華偃龜池而作蓋星垂櫚鐸霧引山鑪斯實天台之嚴麗靡渝魔殿之光明永蔽者也爾乃金儀載寫玉相弘開七寶網中遍現大千之影千葉蓮上尊居丈六之身水淨匍持光涵姿揭香閣忉利風滿毘藍斯又何待證補處之一生方仰攀毘越人間之三載斯許經行者哉於是召延緇侶翹仰慈顏花氈朝鋪蓮鐙夜朗目瞻瑩而不捨心悲喜以交馳將同德生童子遊位位以推升普賢菩薩誓重重而加行超茲無學門一扣而旋扃謝彼有情家一入而不

衷式昭弘美庤幾玄覺湛劉長番蔽月之基彩筆縱橫欲借淩雲之氣其詞曰猗歟聖言華嚴爲統十萬正文百千妙頌行海無涯法界斯總淵匠既遠妙義寖微智燈欲晦疑藥時飛不有覺筏疇開悟機我我牛頭唐開淨國碧洞棲霞丹丘抗月考室巖腰曾巢嶺脊有美開士卓錫來臻弘新杰構大演真乘迷雲盡斂法雨斯興寶坊𢿅起銀由星布樹以妙梯登之覺路熒熒千燈迷方自悟既忻繩布倏煸舟沈去來何在輪奐長新題銘貞琰敢詒靈津　萬曆癸巳春

牛首山禪堂彌勒閣碑　明翰林編修顧起元

原夫法身住世世泯今古于刹那之中實地超塵羅刹海于
隣虛之內刹那者無時之時先聖後聖不得而睽其際也
隣虛者無住之住麁界妙界不得而區其境也然而乘機
御物迴俗依真爰有次第出現之儀或示莊嚴隨報之蹟
是以兜率院內記慈氏以代與毘盧藏中現神樓而表瑞
無心非境境非境以皆心無境非心心自心而爲境珠光
互徹全融彼是之形燈影同居不礙一多之相悟之者卽
火宅而入室一彈指盡越階梯迷之者在法界而面墻歷
僧祇莫窺門戶自非曼殊無師之智高揖四流善財無證
之修深窮六相斯則金襴霞綴空迷雞足之烟珠絡雲披

出斯亦可謂說大身即非大身非莊嚴是名莊嚴者矣方
冀入斯閣者妙觀身智圓照識心經河沙刧而不求世名
入寂滅海而能開衆目庶幾真身頓現時見異優曇之華
法界不遷普入等因陀之網余既欽承淨域快陟靈峰爰
稽首以歸誠肆刳心而作頌其辭曰峩峩天闕大雄都之
飛觀攸敞曾厓兀聿如翬如翔惟石齒齒疇是布金吉祥
無上以肇厥祀厥祀維何天中之天阿逸多氏然照世鐙
作將來眼以怙亡子曼曼博夜羣魔競嬈挨扰攩秘爰樹
茲剎建大法幢爲庇爲止有來衆生或叩或瞻或目或指
乃至嬉戲或一舉楯延脰錯趾我知如來罔不攝受令大

歡喜若月印水若鏡印像緣法法爾剎網有盡惟此常住不騫不阤一一微塵咸往弗攝在彼在此如是功德山積海墨罔克攸紀我秉佛力說此頌言以曙厥理天龍神鬼人非人等勿替頂禮　萬曆二十九年辛丑孟秋

弘覺寺禪堂義田記　明翰林修撰朱之蕃

蓋聞化宜白業藉象教以示規繩吉洩玄微待禪悅以登覺照爰自西來啟秘法會月盛而日新致茲東土流慈細衆波興而雲湧九州五嶽選地鋪金一壑半巖因人樹果譬之大海滙百川源派何分於鉅細猶大三光曜萬古虛白罔間於朝昏凡我有情欲窺無漏必先喜捨庶得慈航

匪徒破此貪慳實以資其持誦矧金陵佳麗六朝名勝常存逮實冉莫安　二祖徽猷丕顯猗茲天闕鎮乃地維鐘鼓撼風雲於九天貝梵傳潮音於百雉禪關舊闢來法侶於東西南北之途齋供有恒捌福田于僧俗善信之衆各損實鏹同心者三百許人共選名區爲田者頃半餘畝用佐禪堂之一食聿貽永供于千秋慮盛舉彌久而就湮托貞珉徵言而垂誡施財之苗裔瞻祖德而重興普濟之思受供之僧徒享齋廚而咸起報稱之願雖非大乘超悟之要領抑亦空門循修之善因也之蕃一再來游三復義舉不辭蕪陋式紀休嘉滄海桑田世變密移而迷愚罔覺康

舟夜壑貞常不毀而玄解維新火盡燈傳滅滅生生無已已波橫舵定來來去去總休休寧隨隻履以俱西壁中面目欲駕驷車而虛左方外機鋒無有成有法輪初轉兆萬有以俱開非空不空滿月孤懸照真空而無改百寶聚如塗足泥染着都無是處三花發似擊石火妙明元隔如來況爾彈丸條充供養稍存芥蒂孰證菩提吾願與來學有徒收鉢觀空而息有更期得無上具足趺坐喪我以忘年庚幾捨無所捨取無所取衆生心即佛心覩已非已視人非人萬種見皆道見靡拘四大不障他山登斯堂而遠覽大千味愚言而各尋歸一勿徒煩乎旅食憎多口於務文

萬曆二十八年庚子仲夏五月

冬遊記節文　　明翰林修撰羅洪先

三十日余與南山及盧子同遊牛首自鳳臺門出西阜使人邀至萬歲寺午飯飯罷同步至祝禧寺晚觀楞伽經十二日早僧一菴設齋供畢西阜別去余三人跨馬逶迤循山而行有頃抵牛首至峻級處姑下馬古杉喬松蕭森屏列循街而上至住持方丈中熟睡睡覺飯畢從方丈左折登塔殿壁後依石壁左角有小徑緣石而上從石穴中出上有小石塔石兩傍方平僅容人行名捨身崖余與南山次第登之盧子股栗不敢上坐少頃復從石穴下由殿外

左折登憑虛閣又折而上入文殊洞出洞憑詹廊立夕陽
倒射廊中天光下臨遠近嵐烟映帶林木遠水横帶暮鳥
分歸大奇景也出廊西右折横過山腰有僧結菴獨坐
與之語亦稍知自謀者宛復而西觀辟支洞洞甚小且傾
仄下至禪堂已昏黑則聞龍溪至矣遂出相迎龍溪乃與
吳茗溪陳紀南趙尚莘同來飯罷同至禪堂分榻而坐已
而三人皆分宿各方丈余與南山龍溪連臥禪榻上因論
告子義襲之旨龍溪曰學問識得真性方是集義不然皆
落義襲矣余因請曰兄觀弟識性否龍溪曰全未因與南
山歎曰如此則非集義終日作何勾當可不省哉因各惕

然自懽初二日早起與諸公就禪堂前石室中閉門觀塔影塔影從門孔中入倒懸向下無問陰晴皆得見之已而轉方丈中飯飯罷各乘輿登眺而予與盧子從石徑上山頂觀佛眼水水在石孔中甚清深深數尺許而是石皆有鉛鐵光盧子恐怖不敢近視余盤踞坐其上俯而下視崖石千仞少頃登絕頂坐盤石上龍溪亦至北望鍾陵烟雲冪其下獨露山頂若螺髻然迴廻四顧廣漠無際龍溪咲曰可謂下視八方矣余乘肩輿過獻花巖而龍溪南山先入祖堂余與盧子觀諸嵓洞登芙蓉閣反視牛首山樓閣秀麗若畫凭欄久之嵓僧邀宿以龍溪使人相促復由山

左轉入祖堂至則二兄以迷道下山適至寺寺僧海天延入方丈設齋供畢同入禪堂觀諸僧煉魔皆數日夜始一休因感悟自已悠悠處歸臥禪榻夜半請問善與人同之旨龍溪曰善與人同是聖凡皆是平等如今纔說作聖便覺與人異若看得聖人與愚夫愚婦稍有不同即非大聖之學矣且曰天性原自平滿今汝縱是十分回頭用力俱湊泊作平滿作平滿便是不平滿矣此皆機心不息所以至此余默然領受初三日早飯罷同覩嬾融洞洞中一石書佛字乃四祖點化嬾融處余三四人依石而坐適有道人唱道詞皆警世語令人心思泠然出洞觀無梁殿乃海

天所創歸方丈復設齋供罷各跨馬過嶺復入獻花巖二
公登陟余止茅菴中已而同下至禪堂中各占一席設禪
衣熟聒聒覺由翠濤軒玩竹又從寺左下磴下至方丈中
茶畢各上馬去是日恐天雨不復入祝禧寺遂由紅石山
經馴象門而西趨華嚴寺至則天復晴朗

遊獻花巖牛嶺記　明南刑部尚書顧璘

牛首山與獻花巖對峙並金陵勝地在郊南二十五里許
陳氏孔彰居相近故王子華相是遊自春凡三易約乃定
於四月十有二日曰雖雨必往至日晨風颯然纖雨斷續
東馬出郭門徑趨花巖時避雨道傍農舍比至寺雨益急

侍御王君士招行後五里假盖野人乃獲至衣盡沾濕南昌守羅君質甫先宿方山別墅濘不得至時孔彰食具亦俱于途予三人躡屐登芙蓉閣高倚空際雲霧生自下方疾風横過開闔明晦倐忽萬狀木葉滴瀝懸澗泉落四壁岰然莫聽人語相顧歎曰霧遊者安知此奇哉下飯僧寮孔彰始至夜分遂連床臥談古今且寤且寐不知倦憊之去體雨竟夜有聲衾枕皆潤薄寒襲人殊異城市其實身臥雲霧中也晨起宿靄抹半峰間遠望巖巒如人新沐畢露情采與不可遏遂乘馬沿嶺背爲牛峰遊至則殘雨復落不可登陟小飯天關丈室徘徊睇望神遊萬峰之間乃

誦杜工部詩曰盪胸生層雲決眥入飛鳥殆為今日設乎雨且止亦且暮遂別主僧出山夫茲遊值雨為勞然情景奇勝亦復相稱乃知憂樂之方得失之跡固不可以意校也

遊牛首山記　　明都穆

金陵多佳山牛首為最山據城之南初名牛頭以雙峰並峙若牛角然佛書所謂江表牛頭是也晉王丞相導嘗指曰此天闕也後又名天闕山云丁卯七月二十有三日吏部主事顧華玉與予約客戶部員外郎黃子和朱升之國學士陳魯南而予兒元翁侍焉遂共出鳳臺門南行十五

里至塘灣又南行十里度嶺又三里抵山舍西上二里達弘覺寺門内二井其左曰白龜池右曰虎跑泉後僧以其險更甃爲井而虎泉尤清洌寺衆汲於此躋石級庭中銀杏一株圍可二丈午食畢登浮圖至其巔有聯句詩經修廊東行緣石魚貫上登觀音閣憑闌俯覜苐見浮圖之尖再上閣有捨身臺及辟支佛足跡以峻險不及觀下至巉巖空洞上突出如屋久之至文殊洞前有屋一楹衆復聯詩書壁上既而登山之脊觀蕭昭明飲馬池徑可丈餘冬夏不涸下而西至辟支洞廣差勝文殊石浮圖立其前辟支舍利所藏處也老僧言少嘗見舍利放光今數十年

矣浮圖有石刻二其一宋皇祐二年記不著撰人中載誌公答宋明帝語云昔辟支佛冬居於此其一乃如愚居士詞字絕類黃太史居士殆隱逸之儔與西下經禪堂旁室闔其門有竅如錢日光射浮圖影倒掛佛案紙上不可曉也夜燕方丈予以倦驅去衆作詩角險至羅號乃罷二十四日早出寺而南山路陡峻馬屢前却時雲霧四興遥視山足則日光在田禾黍映之綠黃紫碧如僧伽黎予笑語三君不知身之在人間世也五里至獻華巖石益奇麗中虛深可十步儼若堂宇相傳唐高僧嬾融嘗居其中有百鳥獻華之異巖因以名山故有幽棲寺今廢成化間山東

僧道與至堅坐不動有財者樂爲之施寺由是復興今名華嚴巖之南曰屯雲亭又南曰芙蓉閣閣嵌巖石登其上羣峰攢簇悉在目睫山之最佳處也衆共飲焉北下僧廬其扁曰無邊風月可坐眺遠又下有軒曰無塵仍賦詩又二里出山是爲記

遊牛首諸山記略　明南刑部尚書吳郡王世貞

余耳建業牛首之勝者久矣至謂不陟牛首不爲宦建業而甫上事之月有八日大宗伯姜公少司寇李公邀予與大司寇陸公少司徒方公遊焉抵山門月巳下春緣坡而上至金剛殿殿後有石堦數之正得百級曰白雲梯梯盡

則爲四天王殿殿後級如前而殺其平梯盡爲大雄殿殿後爲毘盧殿毘盧者釋迦千丈報身也大雄之左方室曰觀音右曰輪藏中爲平除下俯天王殿除之左文杏樹高可數十仞圍稱是百年前劫火不能燼非僧臘可擬已與陸公稍西過一樓宿焉其前三楹樓也而後則踞巖爲淨室暎前榮而坐皎月當牖其東南連嶂紫翠百狀西南爲下方梅龔菜畦平楚細流一碧千頃與陸公對坐嗒然忘此身之猶在塵世也淩晨起姜公李公要余飯方丈余與談慈樓之勝乃出循東廊度崚嶒而上得文殊洞自然石龕文殊像極猥小而外爲重屋幕之不足當金剛窟萬之

一又東爲辟支巖有塔附焉曰藏辟支佛舍利處也頗現光怪余讀盛仲交記爲一哂辟支獨覺也劫前迦葉佛有之安得留舍利於支那殆是菩薩或高僧舍利耳又東爲捨身臺循松林而下覩所謂昭明太子飲馬池者一坎窅耳水赤而濁僧云亦時涸三吳諸蹟多附之昭明亦妄也出三門欲取道獻花巖肩輿出沒松影與纜日相照豐草綠縟黃花錯出如綺繡可五里許得一嶺下輿却望牛首丹宮碧宇列嵌巖際下者若墜上者若綴帝釋天花城恐不是過也循嶺而右稍降爲祖堂蓋融之後尊融爲祖以嗣信大師者前後殿閣頗整麗啜僧供而出復憩故嶺徘

徊不忍下乃循嶺而左稍降可里許得獻花巖故寺道傍一深洞延袤將二丈塑融像其中僧盖云此融未見信大師坐處也劉禹錫所稱皓雪蓮生巨蛇摧伏羣鹿馴聽正其時也迨得法信師之後則不爾不落階級自不爲鬼神所窺道宣之所以不敢望三車也然融初不作有漏因後乃日於丹陽負米一石八斗爲衆法成此大刹能無與達摩初祖示訓相倍耶要之融自得法之後猿鳥獻花亦可不獻亦可作有爲跡亦可不作亦可如未得法却無一是處僧導登山門前殿陟險坐芙蓉閣亦可以眺牛首俯下方然迫乃殊不逮所聞還至報恩更衣別諸公時日猶未

下春云

（傳）牛頭山第一祖融大師新塔記　唐劉禹錫

初摩訶迦葉受佛心印得其人而傳之至師子比丘凡二十五葉而達摩得焉東來中華華人奉之爲第一祖又三傳至雙峰信公雙峰廣其道而岐之一爲東山宗能秀寂其後也一爲牛頭宗嚴持威鶴林徑山其後也分慈氏之一支爲如來之別子咸有祖稱燦然貫珠大師號法融姓韋氏延陵人少爲儒博極羣書既而嘆曰此仁義言耳吾志求出世間法遂入句曲依僧炅改逢掖而緇之徙居是山宴坐石室以慧力感通故阜麓泉湧以神功示現故皓

雪蓮生巨虵摧伏羣鹿聽法貞觀中雙峰過江望牛頭頓
錫曰此山有道氣宜有得之者乃杲與大師相遇性合神
授至於無言同躋至地密付眞印揭立江左名聞九圍學
徒百千如水歸海由其門而爲天人師者皆脉分焉顯慶
二年報身示滅道在後覺神依故山戒香不絕龕座未飾
夫豈不思乎蓋神期宜數必有所待大和三年潤州牧浙
江西道觀察使檢校禮部尚書趙郡李公在鎭三閏百爲
大備尚禮信古儒玄交修始下令禁桑門販佛以昡人者
而于眞實相深達焉嘗謂大師象設宜從本敎言自我啟
因自我成乃召士吏藉我月入得緡錢二十萬俾秣陵令

如符經營之三月甲子新塔成事嚴而工人盡藝誠達而山神來護願力既從衆心歸重造大龍像大會諸天聲香之蘊如見如聞即相生敬幽明同感尚書欲傳信于後遂命予志之夫上士解空而離相中士著空而嫉有不因相何以示覺不由有何以悟無彼達眞諦而得中道者當知爲而不有賢乎以不修爲無爲也

牛頭山法融傳　高僧傳

釋法融姓韋潤州延陵人年十九翰林墳典探索將盡而姿質都雅偉秀一期哨然嘆曰儒道俗文信同糠粃般若止觀實可舟航遂入茅山依炅法師剃除周羅服勤請道

貝譽動江海德誘幾神妙理眞筌無所遺隱融縱神挹酌
情有所緣以爲慧發亂縱定開心府如不凝想妄慮難摧
乃凝心宴默於空靜林二十年中專精匪懈遂大入妙門
百八總持樂說無盡趣言三一懸河不竭貞觀十七年於
牛頭山幽棲寺北巖下別立茅茨禪室日夕思擇無缺寸
陰數年之中息心之衆百有餘人初構禪室四壁未周弟
子道綦道憑於中攝念夜有一獸如羊而入騰荷揚聲腳
蹴二人心見其無擾出庭宛轉而遊山有石室深可十步
融於中坐忽有神蛇長丈餘目如星火舉頭揚威于室口
經宿見融不動遂去因居百日山素多虎樵蘇絕人自融

入後往還無阻又感羣鹿依室聽伏曾無懼容有二大鹿直入通僧聽法三年而去故慈善根力禽獸來馴乃至集於手上而食都無驚恐所住食厨基臨大壑至於激水不可環階乃顧步徘徊指東嶺曰昔遠公柱錫則朽壤驚泉耿將整冠則枯甃還滿誠感所及豈虛言哉若此可居會當清泉自溢經宿東嶺忽湧飛泉清白甘美冬溫夏冷即激引登峰趣釜經廊此水一斗輕餘將半又二十一年十一月巖下講法華經於時素雪滿階法流不絕於凝冰內復花二莖狀如芙蓉瑑同金色經于七日忽然失之衆咸歎仰永徽二年邑宰請出建初講揚大品僧衆千人至滅

諍品融乃縱其天辯商摧理義地忽大動聽侶驚波鐘磬香狀並皆搖蕩寺外道俗安然不覺顯慶元年司功蕭元善再三邀請出在建初融謂諸僧曰從今一去再踐無期離合之道此常規耳辭而不免遂出山門至二年閏正月二十三日終於建初春秋六十四道俗哀慕宮僚軫結二十七日窆於雞籠山幢蓋笳簫雲浮震野會送者萬有餘人傳者重又聞之故又重緝初融以門族五百爲延陵之望家爲娉婚乃逃隱茅山炅師三論之匠依志而業又往丹陽南牛頭山佛窟寺現有辟支佛窟因得名焉有七藏經書一佛經二道書三佛經史四俗經史五醫方圖符昔

宋初有劉司空造寺其家巨富用訪寫之永鎮山寺相傳守護達於貞觀十九年夏旱失火延燒五十餘里二十餘寺并此七藏並同煨燼嗟乎回祿事等建章道俗悼傷深懷惻愴初融住幽棲寺去佛窟十五里將事尋討值執藏顯法師者稍留日夕諮請經久許之乃問融所學并探林衛遂寄詩達情方開藏給於即內外尋閱不謝昏曉因循八年抄略粗畢還隱幽棲閑關自靜房宇虛廓惟一坐敷自餘蔓草苔莓擁結坐牀塵高二寸寒不加絮暑絕追涼藉草思微用畢形有然而吐言包富文藻綺錯須便引用動若珠聯無不對以宮商玄儒兼冠初出幽棲寺開講大

集言詞博遠道俗咸欣永徽中江寧令李修本郎右僕射靜之猶子生知信向崇重至乘欽融嘉德與諸士俗步往幽棲請出州講融不許乃至三返方遂之舊齒未之許後銳所商推及登元座有光前傑答對若雲雨寫迸等懸河皆曰聞所未聞可謂中興大法於斯人也聽衆道俗三千餘人講解大集時稱榮觀爾後乘茲雅開相續法輪邑野相趍庭宇充闐時有前修負氣望日盱衡乍聞高價驚惶府俞來至席端昌言徵責融辭以寡薄不偶至人隨問答遣然猶謙挹告大衆曰昔如來說法其理猶存人雖凡聖義無二准何爲一時一席受道之衆塵沙今雖開演領悟

之實絕滅豈非如行如說心無累於八風如說如行情有薄於三毒不然將何自拔耶聞者撫心推測涯極故使聽衆傾耳莫不解形情醉初武德七年輔公祏跨有江表未從王政王師薄伐吳越廓清僧衆五千晏然安堵左僕射房玄齡奏稱入賊諸州僧尼極廣可依關東舊格州別一寺置三十人餘者遣歸編戶融不勝枉酷入京陳理御史韋挺備覽表辭文理卓明詞彩英贍乃有餘日韋挺經停房公伏其高致固執前迷告融云非謂事理不無但是曾經自奏何勞法衣出俗將可返道賓王五品之位俯若拾遺四千餘僧未勞傍及融確乎不拔知命遑之有窮旋于

本邑後方在度又弘護之誠喪形爲本略出一兩示其化迹永徽之中睦州妖女陳碩貞邪術惑人傷誤良善四方遠僧都會建業州縣搜討無一延之融時居在幽巖室猶懸磬寺衆貧煎相顧無聊日漸來奔數出三百舊侶將散新至無依雖欲歸投計無所往縣官下責不許停之融乃告曰諸來法侶無問舊新山寺蕭條自足依庇有無必失勿事羈離堅利知歸退飛何往並安伏業禍福同之何以然耶並是捨俗出家遠希正法業命必然安能避也近則五賊常逐遠則三獄恒纏心無離於倒迷事有障於塵境斯爲巨蠹志異驅除安得瑣瑣公途繫懷封著並隨本志

無得遠於幽林融以僧衆口給日別經須躬往丹陽四告士俗聞者割減不爽祈求融報力輕強無辭擔負一石八斗往送復來日或二三莫有勞倦百有餘日事方寧靜山衆恬然無何而散于時局情寡見者被官考責窮刻妖徒不能支任或有自縊而死者而融立志滔然風塵不涉容主相顧諧會瑟琴遂得釋然理通情洽豈非命代開士難擁知人寒木死灰英英間出實斯人矣時有高座寺亘法師陳朝名德年過八十金陵僧望法事攸屬開悟當塗融在幽棲聞風造往以所疑義封而問曰經中明佛說法言下受悟無生論中分別名句文相不明獲益法師受佛遺

寄敷轉法輪如融之徒未聞靜慮爲是機踊翼塞爲是陶
化無緣明昧廻邉用增虛仰必願開剖盤結伏志遵承亘
良久憮然告曰吾昔在前陳年未冠肇有璀禪師王臣歸
敬登座控引與子同之吾何人哉敢當遺寄遂爾而散融
還建初寺潛結同倫亘重其道志策杖往尋旣達建初寺
有德善禪師者名稱之士喜亘遠來欣愉談謔而善與融
同寺初未齒之亘曰吾爲融來忽輕東魯乃召而問之令
叙玄致即坐控舉文理具揚三百餘對言無浮采於是二
德嗟詠潸懷仍於山寺爲立齋講然融儀表瓌異相越常
人頭顱巨大五岳隆起眉目長廣額類濃張龜行鶴視聲

氣深遠如從地出立雖等倫坐則超衆衣服單素纔得充
軀肩肘絕綿動逾累紀曾有遺者返而還之而心用柔軟
慈悲爲懷童稚之與耆艾敬齊如一屢經輕憫而情忘瑕
不顧曾有同友聞人私憾加謗融身訾以非類乃就山說
之融曰向之所傳總是風氣出口即滅不可追尋何爲負
此虛談遠傳山藪無往爲本願不干心故其安忍刀劒情
靈若此或登座罵辱對衆誹毀事等風行無思緣顧而顏
貌熙怡倍增悅懌是知斥者故來呈拙光飾融德者乎傳
者抑又聞之昔如來說化加謗沸騰或殺身以來誚或繫
杅以生誹滅跡內以死蟲反說而欺大聖斯徒衆矣而佛

府而隱之任其訕誹及後過咎還露或生投地穴或劮入泥犁天人之所共輕幽顯爲之悲慟而如來光明益顯金德彌昌垂範以示將來布教陳於陸海融嘗二十許載備覽羣經仰習正覺之威容俯聽喋喋之聲說陀那之風審七觸之安有剎那之想達四選之無停固得體解時機信五淳之交貿覽其指要耶一觀之都融融實斯融斯言得矣

智巖禪師傳略　　傳燈錄

智巖曲阿人隋大業中爲郎將累從大將征討頻立戰功唐武德中年四十遂乞出家入舒州晥公山嘗在谷中入

定山水暴漲師怡然不動其水自退有獵者遇之因改過修善復有昔同從軍二人聞師隱遁乃共入山尋之既見因謂師曰郎將狂耶何爲住此答曰我狂欲醒君狂正發夫嗜色淫聲貪榮冐寵流轉生死何由自出二人感悟歎息而去師貞觀十七年歸建業入牛頭山謁融禪師發明大事禪師謂師曰吾受信大師眞訣所得都亡設有一法勝過涅槃吾說亦如夢幻夫一塵飛而翳天一芥墮而覆地汝今已過此見吾復何云山門化導當付之於汝師稟命爲第二世以後正法付方禪師住白馬棲玄兩寺又遷住石頭城于儀鳳二年正月十日示滅顏色不變屈伸如

生室有異香經旬不歇

慧方禪師傳　　　　傳燈錄

慧方潤州延陵人投開善寺出家及進具洞明經論後入牛頭山謁巖禪師諮詢秘要巖觀其根器堪任正法遂示以心印師豁然領悟於是不出林藪僅踰十年四方學者雲集師一旦謂衆曰吾欲他行隨機利物汝宜自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將欲滅度見有五百許人髻髮後垂狀如菩薩各持幡華云請法師講又感山神現大蟒身至庭前如將泣別師謂侍者洪道曰吾去矣汝爲吾報諸門人及門人奔至師已入滅時唐天册元年

八月一日

法持禪師傳　　傳燈錄

法持潤州江寧人幼歲出家年三十遊黃梅忍大師座下聞法心開後復遇方禪師爲之印可乃繼迹山門作牛頭宗祖及黃梅謝世謂弟子玄賾曰後傳吾法者可有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪師於唐長安二年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑令露骸松下飼諸鳥獸

智威禪師傳　　傳燈錄

智威江寧人住迎靑山始卅歲忽一日家中失之莫知所

往及父母尋訪乃知巳依天寶寺統法師出家矣年二十受具後聞法持禪師出世乃往禮謁傳受正法自爾江左學徒皆奔走門下其中有慧忠者目爲法器師嘗有偈示曰莫繫念念成生死河輪廻六趣海無見出長波慧忠偈答曰念想由來幻性自無終始若得此中意長波當自止師又示偈曰余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸空處坐慧忠偈答曰虛無是實體人我何所存妄情不須息卽泛般若船師知其了悟乃付以山門遂隨緣化導師於唐開元十七年二月十八日終於延祚寺

慧忠禪師傳略　傳燈錄

慧忠潤州上元人年二十三受業于莊嚴寺其後聞威禪師出世乃往謁之威一見曰山主來也師感悟微旨遂給侍左右後辭詣諸方巡禮威於具戒院見淩霄藤遇夏萎悴人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠回時此藤更生及師回果如其言即以山門付囑訖出居延祚寺師平生一納不易瓶用惟一鐺後衆請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木羣鵲巢其上工人將伐之師謂鵲曰此地建堂汝等何不速去言訖羣鵲乃遷巢他樹師嘗有安心偈示衆曰人法雙淨善惡兩忘直心眞實菩提道場唐大曆四年六月十五日集僧布薩訖命侍者淨髮浴身至

夜有瑞雲覆其精舍空中復聞天樂之聲詰旦怡然坐化五年春荼毘獲舍利不可勝計

潤州玄素大師碑銘　唐李華

道行無跡妙極無象謂體性空而本源清淨謂諸現滅而覺照圓明我天人師示第一義師無可說之法義爲不二之門其定也風輪駐機其慧也日宮開照其用也春泉利物三者體備誰後誰先入無量而不動問法華而涌出湛兮以有無觀聽而莫測寥焉以遠近思惟而不窮知德皆空爲眞實際大悲恒寂遍撫羣迷月入百川之中佛匝千花之上修而證者玄同妙有應而起者旁作化身先大師

適來此土化身歟適去他方補處歟不可得而知也自如來現藏四魔橫恣人天無怙寄命崩崕勝大敵者那羅延身銷大毒者伽陀妙藥援陷扶墜而生大師大師延陵馬氏諱玄素字道清崇高紹興於法位胄緒不繫於人間慈母方娠厭患葷肉長至之日誕彌仁尊生有異祥乳異安靜既齔稽首父母求歸法門即日獲請出依精舍如意年中剃度隸江寧長壽寺即進具已戒光還定水澄源鷲王之不受泥塵香像之頓除羅鎖未之比也身長七尺體無凡骨眉毛際臉口若方丹目不顧聆聲侔扣玉入南牛頭山事威大師撞鐘大鳴入海同味迦葉以頭陀第一大師

亦斗藪塵勞聞一知十未聞請益觀法無本觀心不生喻金剛之最堅比獅子之無畏圓月照海高深盡明慧風吹雲宇宙皆淨威大師摩頂謂曰東南正法待汝興行命於別位開導來學於是驂虡馴擾表仁之至也衆禽獻果明化之均也接足右繞百千人俱大師悉以菩薩呼之教習大乘戒妄調伏自性還源無漸而可隨無頓而可入摩尼照物一切如之吾當默然無法可說或有信願變極懇求心要于我渴仰施汝醍醐問禪定耶吾無修問智慧耶吾無得道惟心證不在言通壞帝釋輪終爲世論自淨而已無求色聲既無者小無微塵大無三界當悟者內珠雖隱

猶作來因藥草無殊根莖等潤貌和言寡饑至飽歸或有聞尊稱而遷善現色身而獨得我無示念道演慈圓食不問鹹酸口不言寒暑身同池水飽蚊蚋之饑渴道離人我順衆生之往來貴賤怨親是法平等故饋甘味而不辭同於糗糒奉上服而不拒齊於敝褐俾夫家有道侶府無爭人開元中本寺僧法密請至京口潤州刺史韋銑灑掃鶴林斯為供養有屠者慾刃積骸如山刺史韋銑聞大師尊名來仰真範忽自感悟懺伏求哀大師受之又白言和尚大悲當應我供大師衲衣跏趺未嘗出戶公矦稽首不為動搖至是如其懇求忻然降詣夫盜隱其罪虎慈其子仁

與不仁皆同佛性無生無滅無去無來今濁流一澄清水立現諸佛所度我亦度之天寶中揚州僧希玄密請至廣陵便風馳帆白光引棹楚人相慶佛日度江梁宋齊魯傾都來會津塞途盈人無立位解衣投施積若丘陵皆委於所在行無住捨禮部尚書李憕時爲揚州牧齋心跪謁爲衆倡首望慈月者誰不清涼傳百億明燈照四維上下塵沙之數皆超佛乘二州以貪法之心移牒踰月均吾喜捨成爾堅牢無非道場還至本處天寶十一載十一月十一日中夜坐滅嗚呼菩提位中六十一夏父母之生八十五年起哀位者可思量否至有浮江而奠望寺而哭十里花

雨四天香雲幢幡蓋綑光蔽日月以是月二十一日四衆等號捧金身建塔于黃鶴山西原像法也州伯邑宰執喪師之禮率衆巾哀江湖震悼襄於寺內移居高松互偃涅槃之夕倚桐雙枯虎狼哀號聲破山谷人祇愴動天地晦瞑及發引登原風雨如掃慈烏覆野蠹鶴廻翔有情無情德至皆感初達摩祖師傳法三世至信大師信門人達者曰融大師居牛頭山得自然智慧信大師就而証之且曰七佛教戒諸三昧門語有差別義無差別羣生根器各各不同唯最上乘攝而歸一涼風既至百實皆成汝能總持吾亦隨喜由是無上覺路分爲此宗融大師講法則金蓮

冬敷頻錫而靈泉潚溢東夷西域得神足者赴會聽焉融受嚴大師嚴受方大師方受持大師持受威大師凡七世矣真乘妙緣靈祥嘉應僉具傳錄布於人世門人法鏡吳中上首是也門人法欽徑山長老是也觀音普門文殊佛性惟二菩薩重光道源門人法勵法海親奉微言感延霜露繕崇龕座開構軒楹時惟海公求報師訓盧孔氏之墓起淨明之塔世異人同泫然長慕僧慧端等蔭楠檀樹皆得身香菩薩戒弟子故吏部侍郎齊澣故刑部尚書張均故江東採訪使潤州刺史劉日正故廣州都督梁昇卿故採訪使潤州刺史徐嶠故採訪使常州刺史劉同昇韋同

禮故給事中韓賓故御史中丞李丹故涇陽縣令萬齊融禮部員外郎崔令欽道流人望莫盛於此弟子嘗聞道於徑山猶樂正子春之於大夫也洗心瞻仰天漢彌高鏡公門人悟甚深者大理評事楊靖過去聖賢諸功德藏志之所至無不聞知魯史從告況乎傳信其文曰濁金清境在爾鎔鍊磨之瑩之功至乃現膏漬炷然光明外逾陽升律應草木皆變啓迪積瞽惟吾大師息言成教捨法與悲辰極不動風波自移境因心寂道與人隨杳然玄默湛入無餘性本無垢云何淨除身心宴寂大拯淪胥內光無盡萬境同知甘露正味琉璃妙體遍施大千無同無異度未度

者化周緣備道樹忽枯涅槃時至我無生滅隨世因緣吉祥殿上應化諸天寂寂露塔滔滔逝川恒沙刼壞智月常圓

詩

遊牛首山　　唐韋莊

牛首見鶴林梯徑繞幽岑春色浮山外天河宿殿陰傳燈無白日布地有黃金休作狂歌老回看不住心

從遊詩　　明胡廣

曉從鳳輦出龍關偶尋牛首共躋扳南唐古寺留碑在西竺高僧振錫還百丈崖龕過鳥雀半空鐘鼓隔人間暫遊已覺塵緣息到此方知佛窟閑

和胡學士　失名

寺外山岩石徑斜岩中開士似丹霞心澄水月空諸法坐對寒岩落一花清夜潮音徹貝葉當時雲氣護袈裟匆匆遥望知難見歸騎聯翩擁翠華

遊牛首山　明錢琦

青山高傍帝城隈結客相將命酒杯石路草香人獨往楓林葉晴鳥頻來江迴素練雲邊出岫獻名花雨後開臨眺莫言歸去晚放歌還上夕陽臺

宿牛嶺寺　明陳鐸

到寺萬緣絕蕭然宿峰頂蒼蒼野色新漠漠秋烟暝相期

話三生夜坐石根冷微涼入虛欄老鶴語桐井支郎翻經處松子落古鼎白露下高空濕雲壓幽境披衣問姮娥霓裳曲應聽望極顛崖前寒離耿村逕詩久明月來照我天地靜半生繫虛名江山負真景自汲石泉水同僧瀹佳茗天風在林末空翠散復整一乘演微機開豁自慚省疎竹何蕭蕭雲房亂燈影

八日牛首山　明黃克晦

出郭多逢寺尋山屢過村夜來溪上雨橋下水流渾野曠先知冷嵐深易得昏崖僧欣有客鳴磬啟松門

清明日登牛首山　明余夢麟

對客空堂問四禪隔林疎磬度諸天然傳白馬殘經後寺倚青春暮雨前浮棟山嵐迷梵影入簾雲氣雜爐烟同來忽憶當年事花落花開一愴然

經牛頭山寺　明陳沂

落日牛頭寺攀緣嶺七盤鳥聲林葉暗山影石溪寒清梵空中聽丹樓畫裏看到門僧不見松桂滿秋壇

登牛首山　明柴惟道

崖峴崎天闕飛閣凌層空峰巒莽迴互　色遠寘濛磬聲落崖谷梵唄飄虛風景符九秋後影翳千樹紅靈寶自天設塔影疑神工碑板盡滅沒徑草披蒙茸至人徒緬邈曠

世緲難從搴蘿挹幽爽穿林閱葱蘢是身忽若遺神理超
無窮永懷謝公趣豈必安期逢

夏日登牛首山　　明皇甫汸

出郭紆京覽尋山隔世緣鴈番珠戸塔龍起石巖泉法雨
穿花外慈陰憇樹前寧知禪寂處曾是聖遊年

秋日思牛首　　明皇甫汸

坐憶空山路青林去不遥齋關閉秋雨寒磬落江潮雅自
依龍藏憑誰問虎橋塵心報支遁何日晤言洲

遊牛頭寺　　明劉世揚

寺開緣勝地山迥失諸天庭樹能存古空雲不住禪白鶴

遠江出青攤疊石懸未覓停車路荒村起夕烟

牛首山　　明顧大典

剎擁牛山勝雲疑鳥道連振衣當落日江氣遠浮烟塔影垂蘿幌鐘聲清梵筵談玄探小品因叩辟支禪

牛首山閱楞嚴夜坐　　明殷邁

一軸楞嚴閱未終四山風靜暮林空忽逢華屋身能入自得神珠道不窮樹影欲迷雲度處經聲遙聽月明中共傳鹿鳥春深後猶向烟蘿禮法融

陟牛首山有述　　明王世貞

金陵信佳地兹山仍麗觀標形自牛首遥勢應龍盤叢楸

入畫暝長松當夏寒雲梯界危漢梵宇繪層巒仰窺象緯
逼俯覺塵世寬江拖萬里練巖橫千仞丹追昔始興議鄉
深冶城歎胡云表雙闕毋乃文偏安巨明一開闢奕世乃
勝殘文祖時駐蹕神孫此廻鑾天子自有眞奸萌焉得干
雝雝鳳游圃衎衎鴻漸逵朱彩雜緇素白社容簪冠方藉
禹功大況値堯世難

將至祖堂過嶺返望牛首　明王世貞

脉從牛首來勝自茲嶺始足力雖小疲目境殊未已午照
蒼松巔千崖被紅紫恍如帝釋天鎔金飾岬睨色相故以
空羨心何緣起

遊牛首山聽友吹簫　明安紹芳

結駟朝來謝世氛亂峰深處俯江濆千尋慧塔還春望百級丹梯入暮雲清磬林中逢惠遠碧簫聲裡對湘君桃花山下堪逢路劇飲何妨到夕曛

小刹 外承恩寺

在郭外南城太北鄉東南去所領弘覺寺五里北去聚寶門三十里正德間創

殿堂 山門叁楹 佛殿叁楹 左伽藍殿叁楹 右祖師殿叁楹 僧院壹房

基址叁拾貳畝 東至本寺塘 南至寺神路 西至寺園墻 北至寺龍山

公產 田地山塘共捌拾肆畝貳分伍厘

小刹 通善寺 古刹 勅賜

在郭外南城東去所領弘覺寺五里北去聚寶門三十五里舊名龍泉寺唐鶴林素禪師說法處 國初欽中禪師重建奏改今額

【殿堂】正佛殿叁楹 僧院壹房 基址壹畝東至章家民山南至沈家民山西至潘家民山北至本寺山頂

【公產】田地山塘共陸拾柒畝壹釐

【文】通善寺碑　明大學士楊溥

南京都城西南二十里舊有佛剎曰龍泉禪寺據山水之勝左有磐陀石右有鶴林塔東有牛首山西南瞰楊子江

東南有祖堂江山環抱密邇京邸金城玉壘天日下臨山之巔有泉清甘香冽下注山麓匯而為池渟滀澄澈天光雲影衷徊往來足以豁大觀滌世慮而曹谿竹林不是過也肇自唐鶴林素禪師說法於此有泉出石竇間因號曰龍泉建叢林以奉香火暨今五百餘年鞠為草莽之區永樂中鏡中圓禪師募緣衆信自宣德癸丑春興工建正殿及天王殿翼以廊廡以至禪室告成于正統癸亥秋以其事 上聞賜額通善寺 正統九年甲子秋望日

小刹 廣緣寺 敕賜

在郭外南城建業鄉東去所領弘覺寺二里北去聚寶

門三十五里

殿堂 山門叄楹 佛殿伍楹 僧院壹房 基址壹畝陸分 東至弘覺寺山 南至民山 西至樊家 北至大石凹

公產 田地山塘共伍拾伍畝陸分

小刹 三山寺 古刹 勅賜

在郭外南城光澤鄉東北去所領弘覺寺三十里北去聚寶門五十里三山之麓原爲古刹洪武十三年 命工部侍郎黃立恭建寺正統間僧曇昕洪濟重修其地三峰相連中隱孤寺鐘韻霞標濤聲樹杪有磯頭半懸江中登者與曰

殿堂 金剛殿叁楹 正佛殿伍楹 右觀音殿肆楹 望江樓叁楹在正殿右

純陽閣叁楹在正殿右 僧院房壹 基址拾伍畝東至本寺山南至旗手衛屯

田 西至大江

北至本寺山

公產 田地山共貳百壹拾畝玖分壹厘

山水 三山高二十九丈周四里李白詩三山半落青天外即此山枕大江寺在山上

晉王濬代吳宿于牛渚分部明日前至三山吳志晉將軍琅琊王伷濟自三山

三山井寺內石上所鑿味極甘美不減惠山

三山磯陳君咨泊三山磯有老叟曰明日午時天大風舟行必覆宜避之來日行舟皆離岸公托以事日午黑雲起天末大風暴至怒濤若山行舟皆溺公驚嘆又見前叟曰某江之遊奕將也公他日當位宰相固當奉告公曰何以報德叟曰吾本不求報貴人所至龍神理當護衛願得金光明經一部乘其力薄得遷職公許之至京以金光明經三部遣人至三山磯投之夢前叟曰本止求一部公賜

以三令連陞數職再拜而去
出翰府名談及金陵新志

文

三山講寺實錄　明住持曇昕

高皇帝龍飛渡江嘗駐蹕三山之頂洪武十三年　命工部左侍郎黃立恭建寺於三山之陽　賜額三山講寺正統八年住持曇昕念是寺殿堂年久乃與徒衆洪濟等謁緣修理九年駙馬都尉趙輝工部尚書周忱太僕寺少卿鄧浩皆發信心及勸募雋建三門幷修普賢殿又募資財于景泰二年修大佛殿　景泰四年十月十二日

詩

三山　宋鮑照

泉源安首流川末澄遠波晨光被水族曉氣歇林阿兩江

攸平逈三山鬱嶠羅南帆望越嶠北榜指齊河闊徊繞京邑襟帶導京華長城非壑險峻阻似荆芽攢樓貫白日摛堞隱丹霞征夫喜觀國遊子遲見家流連入京引躑躅望鄉歌彌前嘆景促逾近勌路多偕萃猶如茲弘易將謂何

三山　宋范雲

攸逕崩且危叢巖耸復垂石㴚多倦飾水樹繞蟠枝海中昔自重江上今如斯

晚登三山望京邑　宋謝朓

灞涘望長安河陽視京縣白日麗飛甍參差皆可見餘霞散成綺澄江淨如練喧鳥覆春洲雜英滿芳甸去矣方滯

淫懷哉罷歡宴佳期悵何許淚下如流霰有情知望鄉誰能鬒不變

三山　唐李白

三山懷謝脁水澹望長安蕪沒河陽縣秋江正北看盧龍霜氣冷鳺鵲月光寒耿耿憶瓊樹天涯寄一歡

三山　明金大輿

白石三山路青春二仲過綠崖窮鳥道倚檻看鯨波夜靜潮聲急江空月色多酒酣雙樹下醉荅榜人歌

小刹圓通寺

在郭外南城光澤鄉東去所領弘覺寺二十里北去聚

寶門三十五里

殿堂 正佛殿叁楹 法堂伍楹 廊房陸楹 僧院叁房 基址陸畝 東至許財庄房 南至許財民田 西至大江 北至許財民田

公產 地山 共壹拾伍畝

小刹 佑聖菴 古刹

在郭外南城孝義村東北去所領弘覺寺七里北去聚寶門三十五里

殿室 佛殿叁楹 左法堂伍楹 右廊房伍楹 僧院叁房 基址肆畝捌分 東至新民塘 南至段彥聰民田 西至虞槐民田 北至虞仲禮民田

公產 田地 共柒畝壹分

小刹 資福寺

在郭外南城建義鄉西北去所領弘覺寺十五里北去聚寶門四十里

殿堂 山門壹楹 正佛殿叄楹 僧院貳房 基址肆畝 東至本寺山 南至陳家塘 西至本寺官走路 北至寺後山

小刹 靜明寺 勅賜

在郭外南城安德鄉西去所領弘覺寺五里西北去聚寶門三十里正統間造有玉華泉出石壁下

殿堂 天王殿叄楹 佛殿叄楹 左伽藍殿壹楹 右祖師殿壹楹 法堂叄楹 僧院叄房 禪堂叄楹 基址捌畝 東至毛府墳 南至毛府山 西至安長山

北至皇厥山

公產 田地山塘共叁拾捌畝柒分玖厘

山水 玉華泉出石壁下

玉華泉銘　明盛時泰

巖巖石壁涓涓流水名似玉華昉自何氏松殿空開蘿扉不啓中有山僧日宴而起來禽滿樹汲泉自煑青天明月共爲賓主

詩 遊靜明寺　明沈越

萬株霜枝秋色蒼遠林騎馬度重岡客登山路穿松逕僧禮蓮臺閉竹房夜靜梵音嚴堅滿月明清夢石床凉此心

頻看飯依處回首諸天別思長